

فلسفة الاغتراب عند ابن قيم الجوزية

د/ سها عبد المنعم منصور شبايك (*)

مقدمة

لقد شاع مفهوم الاغتراب، وأصبح ظاهرة إنسانية امتد وجودها ليشمل مختلف أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتزايدت مشاعر هذا الاغتراب وتعددت؛ نتيجة لطبيعة العصر الذي يعيشه الإنسان، عصر المتغيرات والمتناقضات، عصر طغت فيه المادة على كل القيم الأخلاقية والمعاني الإنسانية السامية؛ مما أدى إلى إصابة الإنسان بكثير من المشاكل والاضطرابات.

مما حدا بالباحثين والدارسين إلى الوقوف على هذه الظاهرة، محاولين أن يقفوا على أسبابها ودواعيها.

فتعددت الدراسات والأبحاث كل يعكس مفهومه وجهة نظره، فمنهم من تناول من وجهة نظر دينية، ومنهم من تناوله من وجهة نظر فلسفية أو اجتماعية أو نفسية، ولكن كان الهدف النهائي لكل هذه الدراسات هو إيجاد حل لهذه المشكلة المعقدة التي حدثت بالإنسان إلى صراعات مع وجوده وذاته ومجتمعه؛ فجعلته يهوى في هوة الاغتراب.

لذلك ومن هذا المنطلق آثرت أن أتناول هذه الظاهرة من وجهة نظر الإمام الكبير ابن قيم الجوزية كمفكر له رؤية وفكر كانتا لهما صداهما على الواقع المعاصر.

(*) مدرس بقسم الفلسفة، كلية البنات - جامعة عين شمس.

وإذا كنا سنعرض لفكر ابن القيم فنحن لا نغفل أن حالة الاغتراب التي كان يعيشها الإنسان بالأمس اختلفت اختلافاً جذرياً كلياً عن حالته اليوم؛ فالحياة قديماً لم تكن بكل هذا التعقيد والاضطراب، كما هو الحال الآن. أيضاً اختلاف العصر الذي عاشه ابن القيم والعصر الذي نحن فيه جعل هناك اختلافاً في كل المعايير الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، ومع ذلك هناك دائماً حلقة وصل بين القديم والمعاصر. فإحساس الإنسان بالاغتراب واحد وإن اختلفت منابعه وأشكاله، فالإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان. لذلك حاولت من خلال هذا البحث أن أناقش هذه الفكرة عند ابن القيم وكيف عبر عنها من منظور ديني وفلسفي، وكيف وجد أن حالة الاغتراب هذه تولدت عن طريق انفصال الإنسان عن الله وانفصال الإنسان عن الآخر وعن الطبيعة، أيضاً ناقش أن حياة الإنسان على الأرض ما هي إلا غربة عن وطنه الأسمى وطنه السماوي، إذن سأحاول أن أعرض هذه الفكرة عند ابن القيم وكيفية تناوله لها مع ربط للقديم بالمعاصر في محاولة لإثراء هذه الفكرة.

ولكن في البداية سأحاول أن أقف على هذا المفهوم لغة واصطلاحاً.

أولاً: مفهوم الاغتراب في اللغة:

ترد الكلمة العربية غ ر ب - "الغربة الاغتراب" نقول: "تغرب" و"اغترب" بمعنى فهو "غريب" و"غُرِبَ" بضمّتين والجمع "الغرباء". والغرباء أيضاً الأبعد، و"اغترب فلان إذا تزوج إلى غير أقاربه. وفي الحديث "اغتربوا لا تضيؤوا". وتفسيره منكور في ض و ي - و"التغريب" النفي عن البلد، و"أغرب" جاء بشيء غريب وأغرب أيضاً صار غريباً^(١).

(١) انظر : محمود خاطر بك، مختار الصحاح، باب الغين، ص ٤٧٠، القاهرة، المطبعة

الأميرية ببلاق ١٣٥٥ هـ - ١٩٣٧ م.

أيضا في لسان العرب تعني كلمة غربة البعد والنوى، "غريب أي بعيد عن وطنه والجمع غرباء والأنثى غريبة" والغرباء هم الأبعد (١).

ثانياً: مفهوم الاغتراب في الاصطلاح:

فقد عبر عن مفهوم الغربة، والاغتراب، والاستلاب: بمعنى أن لا يكون الشيء في مكانه، أو الشخص في بيئته وموطنه. نقول: إن فلاناً يعيش في غربة، أو يستشعر الغربة بمعنى أنه والمكان الذي هو فيه متخالفان. والاغتراب افتعال الغربة، وهي لفظة كثر استخدامها في الفلسفة الآن والعلوم والقانون بمعان متباينة بحسب هذه المجالات. ويكاد يكون هيجل هو أول من أدخلها كاصطلاح في لغة الفكر، وعنده أن العقل المطلق أو الله بخلقه للطبيعة والإنسان قد طرح جزءاً منه خارجه، فاستحال هذا الجزء غريباً عليه، لكن الإنسان دون الطبيعة هو الذي يحاول أن يرفع هذه الغربة، فيعيد إلى الله سيطرته على الطبيعة من خلال فهمه وسيطرته عليها، أي أن العقل المطلق يستعيد الطبيعة من خلال فهم العقل المتناهي (الإنسان) لها والسيطرة عليها، وليس التاريخ سوى محاولة الإنسان الدائبة أن يتعرف على الطبيعة؛ ومن ثم تنمية وعيه بالمطلق (٢).

أيضاً حوى المصطلح الفلسفي معاني عديدة للاغتراب، منها فقدان الذات، للقلق، اليأس، الوحدة، العزلة، التشاؤم. وهذه الأحوال وجدت بشكل واسع في واقعنا المعاصر الذي أصبح يحوي كثيراً من المتناقضات والصراعات؛ جعلت الإنسان المعاصر يستشعر كل هذا. ولناخذ بعض هذه الحالات ونعرضها من خلال المصطلح الفلسفي؛ لأنها في النهاية كلها أشكال للاغتراب، فمثلاً لفظ:

(١) انظر ابن منظور/ لسان العرب/ ص ١٢٩/ المؤسسة المصرية للتأليف والنشر.

(٢) انظر/ د. عبد المنعم الحفني/ موسوعة الفلسفة والفلاسفة/ ص ١٥٣، ١٥٤/ مكتبة مدبولي/ ط ٢/ ١٩٩٩م.

تشاؤم Pessimism, Pessimisme

نظرية ترجع إلى شوبنهاور، وتكدر على أن العالم رديء بالذات، وأن الألم قانون الحياة ونسيجها. وفي مقابله "تفاؤل".

تشخص Individuation

(١) هذا اللفظ أدخله ابن سينا في اللغة الفلسفية، ومعناه ما يتعين به شخصاً (نجاه، ١٨٤).

(٢) مبدأ التشخيص Principe ما يجعل من الوجود نسيج وحده "إذا وجدت متشخصة فإن مبدأ تشخصها يلحق من الهيات " (نجاه، ١٨٤) (١).

قلق Anxiety, Angoisse

يعني هذا اللفظ في الفلسفة المعاصرة "هذا الإحساس الذي يشدنا من العدم في كل لحظة، ويفتح أمامنا طريق المستقبل" (لالاند). وفي علم النفس العام ذاع استخدامه بمعنى مغاير، إذ يفيد عدم الرضا بالوضع الراهن والتطلع إلى ما هو غير ذلك، وفي علم النفس المرضي يفيد الاضطراب العقلي أو العاطفي (لالاند) (٢).

الوحدة أو وحدية كما توجد في المعجم الفلسفي Egoism

الوحدية هو الفيلسوف الذي يقرر أن الوجود الحق هو وجود الأنا، أما وجود الآخر فهو إما وهم، وإما أمر مشكوك فيه (٣).

(١) انظر/ يوسف كرم، د. مراد وهبة، يوسف شلالة/ المعجم الفلسفي/ ص ٣٩، ٤٠/

القاهرة/ ١٩٦٦م.

(٢) المرجع السابق/ص ١٣٠.

(٣) المرجع السابق/ص ١٨٦.

مفهوم الاغتراب في المعجم الصوفي:

عبر المعجم الصوفي عن الغربة بقوله: "تقال الغربة في الاغتراب عن الحال. والغربة عن الحق غربة عن المعرفة بالدهش.

أيضاً استخدم المعجم لفظ غرباء وفسر هذا اللفظ بقوله: "يسمى الصوفية غرباء لخروجهم عن الأوطان، وما من بلد فيه من الصوفية أحياء أو أموات إلا وهم من الغرباء. والصوفي بطبعه ميل للأسفار، ويسمونه طياراً لهذا السبب، وهو غريب وإن كان قريباً؛ لأن قربه من الله تعالى وليس من الأغيار، ويروى عن الرسول (ﷺ) أنه قال: أحب شيء إلى الله الغرباء، قيل: وما الغرباء يا رسول؟ قال: الفرارون بدينهم. (١)

إن كل ما سبق من مفاهيم ومعان أوضحها المصطلح اللغوي والفلسفي للاغتراب تعبر عن أن مصادر الاغتراب متنوعة ولكن مظاهره واحدة.

وهذا ما أكده د/ مجاهد في كتابه "الفلسفة على شجرة المستقبل"، حيث قال إن "مصادر الاغتراب ومنابعه متعددة، لكن مظاهره واحدة؛ وذلك لأن أعراض العزلة والاعتراب تعكس حالة شخص تكون علاقته بالعالم قد تحطمت". (٢)

ولنتعرف أكثر على هذه الظاهرة وماذا تعنيه اجتماعياً ونفسياً.

ظاهرة الاغتراب:

إذا تتبعنا هذا المفهوم عبر مسيرة الفكر الإنساني نلاحظ تعدد بل تشتت تفسيراته ومضامينه؛ مما يؤكد طابعه المركب؛ حيث لقي الكثير من

(١) انظر عبد المنعم الحفني/ المعجم الصوفي/ ص ١٨٣/ دار الرشيد/ ط ١ ١٩٩٧م.

(٢) انظر / د. مجاهد عبد المنعم مجاهد/ الفلسفة على شجرة المستقبل/ ص ٥٩، ٦٠/ دار

الثقافة للنشر والتوزيع / القاهرة، ٢٠٠١م.

الاهتمام لدى المفكرين ، من روسو إلى هيجل وماركس ونيتشه، بحيث يحمل عدة معانٍ تتراوح بين مختلف المواقع الأيديولوجية (١).

فمثلاً "إن في ظاهرة الاغتراب كما هي (مستمدة) من ماركس وكما هي مستخدمة عند المتقنين اليوم معنى مزدوجاً يحسن أن نسمه بالغربة Estangement والتشويـ Reification، فالغربة هي أساساً حالة اجتماعية نفسية منها يمارس الفرد إحساساً بالمسافة أو الانفصال عن مجتمعه أو جماعته، وبأنه لا يستطيع أن يمت إليه، وبأنه منسلخ. والتشويـ هي أن الفرد يعامل كشيء ويتحول إلى شيء ويفقد ذاته في العملية، بالمصطلح المعاصر: أنه ينزع عن شخصيته Depersonalized. إن الاغتراب ليس أنواعاً، بل هو نوع واحد فيه يدرك الإنسان أنه ليس عين نفسه، وأنه منفصل عن نفسه، منفصل عن عالمه وعن رفاقه.. فجنورها تضرب إلى ما تحت المستويات الاجتماعية إلى اغتراب عن العالم الطبيعي، بالمثل إنها تجربة خاصة بالعزلة الابستمولوجية. "قراء الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للاغتراب، يمكن أن يوجد انسلاخ عام عميق، ألا وهو الاغتراب الذي هو النتيجة القصوى لأربعة قرون من العمل على فصل الإنسان كذات عن العالم الموضوعي" (٢).

كان هذا عرض تمهيدي لهذه الظاهرة قبل أن أشرع في شرح فكر ابن القيم عن الاغتراب، ولكن كان لا بد أن أبين أن فكرة الاغتراب في كل وقت تستحق الدراسة والبحث، ولكن ما يحدث الآن يستحق الدراسة ألف مرة؛ لأن ما يعانيه الإنسان المعاصر اليوم جعلته يستشعر أقصى حالات الاغتراب؛ مما انعكس عليه في صور شتى من قلق وخوف ووحدة ويأس،

(١) انظر/ سمير الفقي/ بين عقلانية الصوفية وشطح الأنثروبولوجيا/ ص ١.

(٢) انظر/ د. مجاهد عبد المنعم مجاهد/ مرجع سابق/ ص ٦٠، ٦١.

فإذا اطلعنا على مفهوم الاغتراب عند ابن القيم، والعوامل التي أدت إلى ذلك - فلا بد أن هناك ارتباطاً بين مفهوم ابن القيم وما نعانیه اليوم وإن كثّر؛ لذلك سأحاول أن أبين أن ما عاناه الإنسان بالأمس يكاد يكون هو نفسه ما عاناه اليوم مع التغير في الظروف التي يحملها كل عصر. لذلك سأحاول أن أعرض كيف أسهم هذا المفهوم عند ابن القيم إلى العودة بالإنسان المعاصر من هذه الحالة التي تملكت كل كيانه ووجوده.

فلسفة الغربة عند ابن قيم الجوزية

بدأ ابن القيم ^(١) بتعريف الغربة قبل الاغتراب، فنجدّه في باب الغربة يقول: " قال الله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾ " ^(٢).

فكان استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة، وفهم القرآن. فإن الغرباء في العالم : هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية. وهم الذين أشار إليهم النبي (ﷺ) في قوله: " بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس " ^(٣).

(١) ابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١ هـ / ١٢٩٢ - ١٣٥٦ م) هو شمس الدين أبو عبد الله بن أبي بكر. ومعنى ابن قيم الجوزية أنه كان ابن القيم على المدرسة الجوزية بدمشق، وهو تلميذ الإمام ابن تيمية بمعنى الكلمة، فقد تابع شيخه على مذهبه حتى ناله الاضطهاد الذي نال شيخه في حياته، وألقي به في السجن عندما حرم الحج إلى مدينة الخليل حيث مسجد النبي إبراهيم. وكان أستاذه يحارب الفلاسفة، وله مؤلفات كثيرة منها "شفاء العليل" في القضاء والقدر والطرق الحكيمة في السياسة الشرعية، و"مدارج السالكين في منازل السائرين" في التصوف. وله أيضاً "هداية الحيارى من اليهود والنصارى". انظر موسوعة الفلسفة والفلاسفة/ د. عبد المنعم الحفني/ ص ٦٢.

(٢) سورة هود آية ١١٦.

(٣) حديث صحيح: أخرجه مسلم (ج ١ - إيمان / ٢٣٢) عن أبي هريرة والترمذي (ج ٥ / ٢٦٩٢) عن ابن مسعود وابن ماجه (ج ٢ / ٣٩٨٧) عن أنس، وأحمد (ج ١ / ١٨٤) عن سعد.

إن بدأ الشيخ حديثه عن الغربة بغربة أهل الدين في زمان فسد فيه الناس، وابتعدوا عن دينهم، هؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون. ولعلتهم في الناس جداً سموا غرباء؛ فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء. والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين: هم أشد هؤلاء غربة^(١).

إذا حللنا هذا الكلام وربطناه بما يحدث اليوم من هجمات شرسة وقوية على الإسلام ألا يسمى هذا غربة واغتراباً، إذا تبينا اليوم مجتمعاتنا الإسلامية التي يحاول الغرب أن يحكم سيطرته عليها في محاولة منه أن يطمس هويتها وينقلها من مجتمعات تنظمها أعراف الدين وقوانين الشريعة الإسلامية إلى حياة أبعدت سلطان الشرع وأبعدت الإسلام بتربيته وتعاليمه ونظامه من حياة المسلمين، ثم ركزت على تشكيكهم في عقيدتهم وشريعتهم؛ فانتشرت الفوضى باسم الحريات الشخصية، ولأباحت للفرد فجأة أن يستقل بأهوائه ونزواته وآرائه، ألا يسمى هذا اغتراباً؟!

فنحن غرباء اليوم في مجتمعاتنا بهذا الموقف السلبي الذي نقفه تجاه ديننا وهويتنا. أهملنا هذه الرسالة الإنسانية النبيلة التي خاطبت الروح قبل أن تخاطب الأجساد. ولكن مهما كثرت سهام الأعداء علينا فهناك من يتمسك بدينه وإيمانه ويعض على عقيدته بالنواجذ.

يقول ابن قيم الجوزية: "ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاً. فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: ﴿وَأِنْ تَطِغْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾"^(٢).

(١) انظر / ابن قيم الجوزية/ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين/ تحقيق

عماد عامر / ص ١٥٦، ١٥٧. دار الحديث ٢٠٠٣.

(٢) الأنعام آية: ١١٦.

فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم كما قيل:

فليس غريباً من تناعت دياره ولكن من تنأين عنه غريب

وقد قال نافع عن مالك: دخل عمر بن الخطاب المسجد، فوجد معاذ ابن جبل جالساً إلى بيت النبي (ﷺ)، وهو يبكي، فقال له عمر: ما يبكيك، يا أبا عبد الرحمن؟ هلك أخوك؟ قال: لا، ولكن حديثاً حدثني حبيبي (ﷺ)، وأنا في هذا المسجد، فقال: ما هو؟ قال: "إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة"^(١).

هؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبطون، أيضاً لما خرج موسى - عليه السلام - هارباً من قوم فرعون انتهى إلى مدين، على الحال الذي ذكر الله. وهو وحيد غريب خائف جائع، فقال: يا رب، وحيد مريض غريب، فقيل له: يا موسى، الوحيد: من ليس له مثلي أنيس، والمريض: من ليس له مثلي طبيب، والغريب: من ليس له بيني وبينه معاملة"^(٢).

وقد قسم ابن القيم الغربة إلى أنواع: أولها غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق.

أما النوع الثاني من الغربة فهي غربة منومة، وهي غربة أهل الباطل، وأهل الفجور بين أهل الحق.

والنوع الثالث: غربة مشتركة، لا تحمد ولا تنم، وهي الغربة عن الوطن.

(١) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ١٥٧. أيضاً انظر سنن ابن ماجه/ باب من

ترجى له السلامة من الفتن/ ج ١١ ص ٤٨٩.

(٢) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ١٥٨.

أولاً: غربة أهل الله

هذه الغربة كما وصفها ابن قيم الجوزية هي الغربة التي مدح رسول الله (ﷺ) أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به: "أنه بدأ غريباً"، وأنه "سيعود غريباً كما بدأ"، وأن "أهله يصيرون غرباء".

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه "الغربة" هم أهل الله حقاً. فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينسبوا إلى غير رسول الله (ﷺ)، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا للناس أحوج ما كانوا إليهم، فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: "ألا تتطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي لنا نعبده" (١).

هذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو أنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما يكون وحشته إذا استأنسوا، فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه (٢).

يقول الإمام القشيري في الرسالة القشيرية: "لعارف أنس بذكر الله فأوحشه من خلقه، وافترق إلى الله فأغناه عن خلقه، ونل الله فأعزه في خلقه" (٣).

(١) جزء من حديث صحيح في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أخرجه البخاري/ صحيح البخاري/ دار إحياء الكتب العربية/ ١٢٩٣م.

(٢) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ١٥٨.

(٣) انظر الإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري/ الرسالة القشيرية/ تحقيق عبد الحليم محمود/ د. محمود بن الشريف/ ج ٢/ ص ٤٨١/ باب المعرفة بالله/ دار المعارف/

وقد عبر المعجم الصوفي عن الأنس بالله بقوله: " قيل: الأنس أن تأنس بالأفكار فتغيب عن رؤية الأغيار. وقيل: إن لله تعالى عبادة استأنسوا بالله فكانوا في وحدتهم أشد استئناساً من الناس في كثرتهم" (١).

وفي هذا يقول الفيلسوف الألماني بول تيليش وصفاً للتجربة الصوفية: "تكافح الذات الفردية في إطار الصوفية من أجل المشاركة في أساس الوجود، وكل الصوفية يستمدون قوة التأكيد الذاتي الخاصة بهم من تجربة قوة الوجود ذاته الذي يتحدون معه" (٢).

يبدو أن ما تحدث عنه بول تيليش في القرن العشرين سبق للحلاج الذي استشهد في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أن طرحه في أشعاره وصوفيته.. إن تجربته الصوفية تأكيد لقوة الوجود فيه كمحاولة للتوحد مع الله ومع العالم وقهر الخواء والعدم المحيط بالذات والعالم (٣).

لقد سار الحلاج على طريق الروح.. لقد كان سالكاً طريق المحبة لله.. تغرب عن ذاته الجزئية وتكرر لها.. وسلك سعيًا وأملًا في الوصول إلى ذات الله لمشاهدة جمال الذات الإلهية والعيش في فيضها، وبعدها يعود إلى الخلق في ضوء جديد بعد أن يكون قد أسقط رق الأشياء والناس.

يقول: " من خاف من شيء سوى الله أو رجا سواه أغلق عليه أبواب كل شيء وسلط عليه المخافة وحجبه بسبعين حجاباً أيسرها الشك " (٤).

ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي (ﷺ): "رب أشعث أغبر، ذي طمرين لا يؤبه له - لو أقسم على الله لأبره" (٥).

(١) انظر عبد المنعم الحفني/ المعجم الصوفي/ ص ٣٥.

(٢) مجاهد عبد المنعم مجاهد/ من القلق حتى الأمل/ ص ٧٦/ مكتبة الأنجلو.

(٣) المرجع السابق/ ص ٧٦.

(٤) المرجع السابق/ ص ٧٧.

(٥) انظر/ حديث صحيح أخرجه الترمذي/ ج ٥ ٣٨٥٤، عن أنس، ابن ماجة/ ج ٢ ٤١١٤/ عن معاذ.

هؤلاء للغرباء من صفاتهم التمسك بالسنة، إذا رغب عنها الناس، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، فهم غرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاً، وأكثر الناس - بل كلهم - لائم لهم ^(١). ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا تمسك بدينه - أجر

خمسین من الصحابة كما ورد في الحديث الصحيح. وهذا الأجر العظيم إنما هو لغريبته بين الناس، والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم.

وبالجملة: فهو غريب في أمور دنياء، لا يجد من العامة مساعداً ولا معيناً، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، أمر بالمعروف، ناه عن المنكر بين قوم المعروف لنبيهم منكر والمنكر معروف ^(٢).

وهذا عين ما يحدث الآن في عصرنا هذا، فازدادت الغربة، وازدادت الوحشة، وهذه الغربة لم تكن جراء هجمات الغرب علينا فقط، ولكن شارك في صنعها المسلمون أنفسهم عندما أهملوا علوم دينهم، والنظر في أقوال سلفهم، وصح فيهم ما قال عمر الخيام في بعض أشعاره الفارسية مخاطباً النبي (ﷺ): "إن الذين جاعوا بعدك زينوا لك دينك ووشوه وزركشوه؛ حتى لو رأيته أنت لأنكرته". فهذا الصنف من المسلمين - وهم معظمهم - قد أنكر دينه الحق وعاداه، لم يعرف عن السلف اختصاصهم بالنقّة، ولم يسمح الدين باختصاصهم بالتقليد، فإذا وقع من هذا الصنف ما فيه أذى للعلم وأهله، فهل بعد ذلك يصح أن يعد واقعاً من دين الإسلام ^(٣).

(١) ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ١٥٩.

(٢) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ١٦٠، ١٦١.

(٣) انظر الشيخ محمد عبده/ الإسلام بين العلم والمدنية/ ص ٢٠٥، ٢٠٦.

وسط هذا كله كيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريباً بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم، وأطاعوا شحهم، وأعجب كل منهم برأيه؟ كما قال الرسول (ﷺ): "مروا بالمعروف وانهاؤا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمراً لا يد لك به - فعليك بخاصة نفسك. وإياك وعوالمهم؛ فإن وراءكم أياماً صبر الصابر فيها كالقايض على الجمر" (١).

إن المؤمن بين هؤلاء غريب في دينه؛ لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة؛ لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده؛ لفساد عقائدهم، غريب في صلاته؛ لسوء صلاتهم، غريب في طريقه؛ لضلال وفساد طرقهم (٢).

يورد ابن القيم في كتاب "الفوائد" حال المؤمن وغربته بين أهل الأهواء والبدع، في قوله: "تزخرف الشهوات لعين الطباع، فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب، ووقع تابعوها في بידاء الحسرات، فـ ﴿لَوْ أَنَّكَ عَلَىٰ هَٰذَا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾" (٣)، وهؤلاء يقال لهم: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ﴾" (٤).

لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أمانوا فيها الهوى طلباً لحياة الأبد، ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالة، فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد فقرب عليهم البعيد، وكلما أمرت لهم الحياة حلي لهم تنكر ﴿هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾" (٥).

(١) حديث ابن ثعلبة حسن: أخرجه أبو داود (ج/٤٣٤١). انظر أيضاً مدرج السالكين/ ص ١٦٠.

(٢) المرجع السابق/ ص ١٦١.

(٣) سورة لقمان آية ٥.

(٤) سورة المرسلات آية ٤٦.

(٥) سورة الأنبياء آية ٤٦. انظر أيضاً ابن القيم/ الفوائد / ص ٤٨.

وهذا ينطبق على المؤمنين في واقعنا المعاصر للذين هم أنفسهم في حالة من الغربة عن جملة المجتمع الإسلامي، والافتراق بين قيمهم من جهة، وبين الواقع المعيش؛ حتى في إطار المؤسسة الاجتماعية الإسلامية من جهة أخرى^(١).

إن فطوبى للغرباء! كما وضحه الحديث الشريف؛ إذ لا يعتبر الإيمان في الإسلام بحد ذاته كافيًا، ولا هو بالحل الناجز لغربة الإنسان! بل إن هذه الغربة باقية نتيجة اختلاف المفاهيم والقيم والأخلاق الاجتماعية المعيشة فعلا عن المفاهيم والقيم النابعة من الرؤية المتبصرة العميقة للمؤمن الحقيقي الذي يصير كالفابض على الجمر، حتى في المجتمع وفي إطار المؤسسة الإسلامية طوبى للغرباء الذين يعانون من الغربة، لا بمعناها الجغرافي والمادي، بل بمعناها الروحي والنفسي. طوبى للغرباء من المؤمنين؛ لأن في غربتهم ألمًا، فليتابوا عليه. وبالتالي لا ينظر هنا للغربة على أنها ظاهرة غير مفيدة، أو أن من الممكن تجنبها، بل يشير الحديث الشريف إلى أنها تجل لعمق الإيمان^(٢).

ثانيًا: غربة أهل الباطل:

أما ثاني أنواع الغربة عند ابن القيم فهي غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق. فهي غربة بين حزب الله المفلحين، وإن كثُر أهلها فهم غرباء عن كثرة أصحابهم وأشياعهم، أهل وحشة على كثرة مؤنسهم، يعرفون في أهل الأرض ويخفون على أهل السماء^(٣).

(١) انظر سمير الفقي/ الاغتراب بين عقلانية الصوفية وشطح الأنثروبولوجيا/ ص ٣/

٢٠٠٦م.

(٢) نفس المرجع / نفس الصفحة.

(٣) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ١٦١.

وهذه الغربة ما ولدها إلا انفصال الإنسان عن خالقه، وهذا النوع من الاغتراب "اغتراب الإنسان عن الله" يمثل لحظة حاسمة في تاريخ الوجود البشري، وهذه اللحظة تؤرخ لأول كلمة "لا" قالها الإنسان، فقد عصا آدم خالقه، "فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل في الأرض التي أخذ منها" (١). والاغتراب عن الله وفقاً لهذا المعنى الأخير ليس فقط مجرد علاقة انفصال تمت بعد علاقة وحدة واتصال، وإنما هناك نتائج بالغة الخطورة يمكن أن تترتب على هذا الاغتراب، مثل: الإحساس بالوحدة والضياع، فمنذ تلك اللحظة والإنسان يواجه مصيره وحيداً، إنه منذ اليوم الذي لم يعد يقطن الجنة، ولم يعد جزءاً من الكل الكوني - لم يعد ينتمي إلى الملكوت، لقد غدا الآن بلا مسكن أو مأوى، بلا انتماء، لقد فقد الحصن والحضن والأمان، وصار وحيداً يواجه المجهول (٢).

نعم إنه وفقاً للدلالة الوجودية فقد أراد أن يمارس حريته فاختر، لكن نتيجة الاختيار كانت فادحة جداً، إنها أشبه بقفزة في الظلام وسقوط في هاوية الاختيار وممارسة فعل الحرية، وهي هاوية ترتبط بالقلق لأنها معاناة، معاناة الطريق المجهول الذي بلا علامات، بلا إشارات تحدد معالم الطريق (٣). إذن كان الأصل فينا هو الوحدة، وليس الانفصال، ولكن الإنسان اختار فوق في مصيدة الاغتراب.

يقول الأستاذ مجاهد في كتابه "الإنسان والاغتراب": في البدء كانت الوحدة.. هذه هي الحالة التي تسبق الاغتراب، (الوحدة) هي الحركة الأولى في جدل الاغتراب.. يقول القرآن: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾

(١) انظر/ د. حسن حماد/ الاغتراب الوجودي/ مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٩٥/ ص ١٤.

(٢) المرجع السابق/ ص ١٤.

(٣) نفس المرجع/ نفس الصفحة.

وَكَلَّا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ^(١)، ويقول أيضاً:
﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ ^(٢).

فرسالة الأنبياء إذن هي القضاء على الانفصال والعودة إلى الوحدة كمحاولة للخروج من مصيدة الاغتراب ^(٣).

ولنتوقف هنا للحظات كي نستعرض بعضاً من آراء المعاصرين أمثال هيدجر وسارتر، ورأيهما في تجربة القلق وعلاقتها بالحياة الإنسانية. فكما سبق أن أوضحنا أن الربط بين القديم والمعاصر يجعلنا نتبين أن أسباب الاغتراب واحدة، وإن اختلفت العصور وتغايرت الأزمان.

فهيدجر مثلاً حينما يتحدث عن "القلق" فإنه لا يتحدث عن مفهوم عقلي أو تصور ذهني، بل هو يتحدث عن خبرة معاشة أو عاطفة وجودية تكشف لنا عما في نسيج وجودنا من "هم" *Sorge*، ويضعنا وجهاً لوجه بإزاء ذلك "العدم" الأصلي الذي يكمن من وراء وجودنا ^(٤).

وحالة العدم الذي يتحدث عنها هيدجر ما هي إلا شكل من أشكال فقد الأمان والطمأنينة من نفوسنا.

أما سارتر فاستبدل بهذا المفهوم مفهوماً آخر وهو الحاجة *Besion*، فلقد ذهب إلى أن الوعي البشري - باعتباره حرية - إنما يتعرف على ذاته من خلال "القلق"، فلقد رأى أن الإنسان في صميمه قلق، وللحرية الإنسانية هي التي تستطيع أن تنتصر على شتى العوائق، وأن تحيل كل العقبات إلى أدوات ^(٥).

(١) سورة يونس آية ١٩.

(٢) سورة البقرة آية ٢١٣.

(٣) انظر مجاهد عبد المنعم/ الإنسان والاغتراب/ ص ٢٧/ سعد الدين للطباعة والنشر/

١٩٨٥ م.

(٤) انظر د. زكريا إبراهيم/ دراسات في الفلسفة المعاصرة/ ص ٤٨/ دار مصر للطباعة/ د. ت.

(٥) المرجع السابق/ ص ٤٩٨.

إن من وجهة نظر هيدجر وسارتر أن الحرية الإنسانية هي التي تجعل الإنسان في تفاعل ونشاط مستمر، وهي التي تجعله يشعر بالآخر، وافتقادها يؤدي إلى القلق وإلى العدم والاضطراب.

أما في الإطار الإسلامي فالاضطراب حدث من انفصال الإنسان عن خالقه، ثم لحظة هبوط الإنسان من السماء وسيطرة النفس اللوامة عليه في حياته على الأرض، هذه اللحظة هي من بين جميع لحظات الإنسان الوجودية أشدها عمقاً وأكثرها إثارة للتوتر والقلق والتأزم^(١).

إن نستطيع أن نقول إن الإنسان بحسب التصور القرآني قد اغترب عن الله، فهبط من السماء وصار موجوداً على الأرض، يعيش في أزمة، منتظراً عون الله ولطفه، حتى يهديه سواء السبيل، وتكون إليه الرجعى آخر الأمر.

هذا عن الإنسان؛ فماذا عن الله؟ إن الله لا يتخلى قط عن الإنسان في محنته، فهو يشمل برحمته وحب شامل لا محدود، ففي رأي بعض الصوفية أن كلمة "الله" نفسها قد جاءت في العربية من كلمة "أله"، وهذه مشتقة بدورها من "الوله" أي شدة الحب. وعن طريق هذه الرحمة أو هذا الحب يكون خلاص الإنسان من الاغتراب الذي سقط فيه. وإن، فإذا كان هذا الإنسان قد اغترب عن الله، فإن الله لم يغترب عن الإنسان^(٢).

ثالثاً: الغربة عن الوطن

هذه الغربة عند ابن القيم غربة مشتركة، لا تحمد ولا تنم، وهي الغربة عن الوطن. يقول ابن القيم: "إن الناس كلهم في هذه الدار غرباء.

(١) د. حسن حماد/ الاغتراب الوجودي/ ص ١٤.

(٢) انظر د. محمود رجب/ الاغتراب سيرة ومصطلح/ ص ١٨١/ دار المعارف/ ط ٤

فإنها ليست لهم بدار مقام، ولا هي الدار التي خلقوا لها. وقد قال النبي (ﷺ):
"كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل" (١).

وهكذا هو في نفس الأمر؛ لأنه أمر أن يطالع ذلك بقلبه، ويعرفه حق المعرفة، وله من أبيات في هذا المعنى:

وحَيَّ على جنات عدن، فإنها منازل الأولى، وفيها المَخِيم
ولكننا سبى العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا، ونُسَلِّم
وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم
وقد زعموا: أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس ينعم
فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدما يتألم (٢)

وقد ذكر ابن العربي في كتابه "الفتوحات المكية" عن هذه الغربة أنها مطلب العارفين؛ ذلك لأن مطلبهم بالغربة عن الأوطان وجود القلب مع الله حيثما وجدوه قاموا في ذلك الموضع. قال بعضهم: "كنت ماراً إلى مكة، فرأيت في الطريق شاباً تحت شجرة وهو يصلي في البرية وحده، فقلت له: ألا تمشي إلى مكة؟ فقال لي: كنت أسير إلى مكة عام أول، فلما مررت بهذه الشجرة وجدت قلبي؛ فلي هنا سنة لا أبرح من هذا الموضع، إلا إن فقدت قلبي. قال: فيعد سنة مررت بذلك الموضع وبتلك الشجرة فلم أجد الشاب، فمشيت غير بعيد فإذا الشاب قائم يصلي فسلمت عليه، فعرفني، فقلت له: رأيته قد تركت تلك الشجرة؟ فقال لي: لما فقدت قلبي أخذت في طريقي الذي نويت أولاً؛ أريد مكة فأنتهيت إلى هذا الموضع، فوجدت قلبي. فتركته،

(١) حديث صحيح: أخرجه البخاري (ج ١/٦٤١٦)، والترمذي (ج ٤/٢٣٣٣)، وابن ماجه

(ج ٢/٤١١٤) عن ابن عمر.

(٢) ابن القيم/مدارج السالكين/ص ١٦١.

وانصرفت وما أدري ما انتهى إليه أمره بعد ذلك، فقد يطلبون بالغربة وجود قلوبهم مع الله" (١).

فالعبد كما صور لنا ابن القيم كيف لا يكون في هذه الدار غريباً، وهو على جناح سفر، لا يحل عن راحلته إلا بين القبور؟ فهو مسافر في صورة قاعد" (٢).

هذه هي الغربة عند ابن القيم نوضح بعد ذلك مفهومه عن الاغتراب.
الاغتراب عند ابن القيم:

قال صاحب المنازل: "الاغتراب: أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء".

يريد أن كل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه فإنه غريب بينهم؛ لعدم مشاركته أو لقلته (٣).

إن الاغتراب هنا يتمثل في الشعور بوجود الآخر مع النفور والحذر منه (٤).

درجات الاغتراب:

قال ابن القيم: "وهو على ثلاث درجات":

أولاً: الغربة عن الأوطان:

يقول ابن القيم: " وهذا الغريب موته شهادة ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه. ويجمع يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم عليه السلام".

(١) انظر الفتوحات المكية/ لابن عربي/ ج٤/ ص٢٢٥.

(٢) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص١٦١.

(٣) المرجع السابق/ ص١٦٢.

(٤) انظر د. يحيى هويدي/ نحو الواقع مقالات فلسفية/ ص١٦٣/ دار الثقافة والنشر والتوزيع.

لما كانت "الغربة" هي انفراد، والانفراد إما بالجسم، وإما بالقصد والحال، وإما بهما - كان الغريب غريب جسم، أو غريب قلب وإرادة وحال، أو غريباً بالاعتبارين^(١).

لما ابن عربي فيرى الغربة على أنها "أول غربة اغتربناها وجوداً حسياً عن وطننا، غربتنا عن وطن القبضة عن الأشهاد بالربوبية لله علينا، ثم عمرنا بطون الأمهات، فكانت الأرحام وطننا، فاغتربنا عنها بالولادة"^(٢). إذن فقد عبر الصوفية عن هذا للمفهوم بعملية الانفصال بعد الاتصال، فالاتصال أمان وطمأنينة والانفصال غربة وضياح وخوف.

أيضاً يرى د. حسن حماد أن هذا الاغتراب يسمى بالاغتراب للديني، وبأن هذا الاغتراب معطى من معطيات الوجود الإنساني، بمعنى أن الغربة عملية ملازمة لوجود الإنسان، وأن للغربة قدر مكتوب علينا. وفي هذا الإطار يمكن أن نضع أسماء مثل أفلاطون، أبي حيان التوحيدي، بول نيليش. نعم قد تختلف الأسباب والدوافع التي تقف وراء هذا النوع من الاغتراب، ولكن النتيجة في الغالب واحدة، وهي أننا غرباء في هذه الدار، وهي فكرة دينية خالصة^(٣).

فمثلاً إذا تتبعنا جذور مفهوم الاغتراب Alienation في كتابات أوائل المفكرين الإغريق، فمن سقراط إلى أفلاطون الذي وجد أنه في حالة اغتراب عن العالم الحسي الذي يعيش فيه، وأن الحياة الحقيقية موجودة في عالم المثل الذي يحوي الحقائق الكلية الخالدة، فخطيئة الإنسان هي التي نزلت به من عالم الآلهة أو عالم المثل عالم الحق والخير والجمال إلى عالم الأرض

(١) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ١٦٢.

(٢) ابن عربي/ الفتوحات المكية/ فصل غربة/ ج ٤ ص ٢٢٦.

(٣) انظر د. حسن حماد / الاغتراب الوجودي/ ص ١٤.

أو عالم الظن والوهم، ومن هذه اللحظة الحاسمة في حياته حدث الاغتراب والعودة من هذا الاغتراب هو بالرجوع إلى عالم المثل^(١).

وما عالم المثل بالنسبة لأفلاطون إلى عالم الآلهة الخالدة، فالخطيئة هي التي أحدثت هذا الانفصال، والاتصال عنده بالرجوع إلى عالم الحق، وهذا لن يكون إلا إذا تحرر البدن من قيود الشهوات التي تعيقه عن هذا الرجوع.

يصور لنا أفلاطون في محاوره السفسطائي المعركة القائمة بين المثاليين والماديين، على أنها معركة بين الآلهة والشياطين. فالمثالية عند أفلاطون هي قيام هذه المثل المفارقة في عقل إلهي يمثل عنده صورة الصور أو أعلى المثل درجة وأسماءها مرتبة، ولذلك فإن مثالية أفلاطون يصح أن نسميها كذلك بالمثالية الإلهية^(٢).

أما مفهوم الاغتراب عند أبي حيان التوحيدي، فيقول: "إذا كان الاغتراب يؤثر من التراب إلى التراب فالحري أن يؤثر الإنسان في الإنسان بالاغتراب؛ لأن الإنسان أيضاً من التراب"^(٣).

أما الاغتراب عند بول تيليش فقد عبر عنه "بأنه حالة الوجود هي حالة الغربة... إن الإنسان على نحو ما هو موجود ليس هو ما ينبغي له جوهرياً أن يكون، فهو مغترب عن وجوده الحقيقي".

يعد تيليش الغربة "السؤال" الأساسي المرتبط بالموقف الإنساني، ويرى أنه انطلاقاً من أن مهمة علم اللاهوت هي إيضاح ماهية الإجابات عن

(١) انظر د. يحيى هويدي/ مقنمة في الفلسفة العامة/ ص ٢٢٢/ دار الثقافة للطباعة والنشر (د.ت).

(٢) المرجع السابق/ نفس الصفحة.

(٣) انظر/ أبا حيان التوحيدي/ الإمتاع والمؤانسة/ ج ١ ص ٢٩/ (د.ت).

مثل هذه الأسئلة فإن مشكلة الغربة تصبح القضية المحورية التي يتعين على علم اللاهوت أن يعالجها^(١).

إن كل هذه المعاني تعبر - كما سبق أن أوضحنا - عن نتيجة واحدة، وهي أننا غرباء في هذه الدار، وهي فكرة بينية خالصة عبر عنها ابن القيم قديماً أو عبر عنها ابن عربي أو أبو حيان أو بول تيليش، ولكن في النهاية للنتيجة واحدة.

ثانياً: غربة الحال

يقول إمامنا ابن القيم: "وهذا من الغرباء الذين طوبى لهم. وهو رجل صالح في زمن فاسد، بين قوم فاسدين، أو عالم بين قوم جاهلين، أو صديق بين قوم منافقين"، يريد بالحال هنا: الوصف الذي قام به، من الدين والتمسك بالسنة. ولا يرد به الحال الاصطلاحي عند القوم، والمراد به: العالم بالحق، العامل به، الداعي إليه^(٢).

وصف فروم حالة الانفراد هذه "بأن جوهر مفهوم الاغتراب هو أن الآخرين... يصبحون غرباء بالنسبة للإنسان، ويعتقد فروم أن أحد جوانب عملية التفرد يتمثل في أن المرء يصبح واعياً بكونه كياناً منفصلاً عن الآخرين^(٣).

وقد جعل الشيخ "الغرباء" في هذه الدرجة ثلاثة أنواع: صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين، وصاحب علم ومعرفة بين قوم جهال، وصاحب صدق وإخلاص بين أهل كذب ونفاق. فإن صفات هؤلاء وأحوالهم

(١) انظر/ ريتشارد شاخنت/ الاغتراب/ ترجمة كامل يوسف حسين/ ص ٢٦٩/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ ١٩٨٠م.

(٢) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ١٦٢، ١٦٣.

(٣) انظر / ريتشارد شاخنت/ الاغتراب/ ص ١٨٠.

تنافي صفات من هم بين أظهرهم، فمثل هؤلاء بين أولئك كمثل الطير الغريب بين الطيور" (١).

و"الصديق" هو الذي صدق في قوله وفعله، وصدق الحق بقوله وعمله، فقد انجذبت قواه كلها للانقياد لله ورسوله، عكس للمنافق الذي ظاهره خلاف باطنه، وقوله خلاف عمله (٢).

ثالثاً: غربة الهمة

وهي غربة طلب الحق، وهي غربة العارف لأن العارف في شأده غريب، ومصحوبه في شأده غريب، وموجوده لا يحمله علم، أو يظهره وجد، أو يقوم به رسم، أو تطبيق إشارة، أو يشمله اسم غريب، فغربة العارف غربة الغربة؛ لأنه غريب الدنيا والآخرة (٣).

وقد بين هذا الإمام القشيري حين قال: "للخلق أحوال، ولا حال للعارف؛ لأنه محبت رسومه وفنيت هويته بهوية غيره، وغيب آثاره بآثار غيره.

وقال الواسطي أيضاً: من عرف الله تعالى انقطع، بل خرس وانقمع. وقال بعضهم: من عرف الله تعالى تبرم بالبقاء، وضافت عليه الدنيا بسعتها.

وقيل: من عرف الله ذهب عنه رغبة الأشياء، وكان بلا فصل ولا وصل (٤).

(١) المرجع السابق/ نفس الصفحة.

(٢) ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ١٦٣.

(٣) المرجع السابق/ ص ١٦٣.

(٤) انظر القشيري/ الرسالة القشيرية/ تحقيق د. عبد الحليم محمود/ د. محمد الشريف/ ج ٢ ص ٤٧٨، ٤٧٩.

ويوضح ابن القيم أن هذه الدرجة أعلى مما قبلها؛ لأن الغربة الأولى غربة بالأبدان، والثانية غربة بالأفعال والأحوال، وهذه الثالثة غربة بالهمم. فإن همة العارف حائمة حول معروفه، فهو غريب في أبناء الآخرة، غريب في أبناء الدنيا.

قوله: "لأن العارف في شاهده غريب" شاهد العارف: هو الذي يشهد عنده وله بصحة ما وجد، وأنه كما وجد، وبثبوت ما عرف، وأنه كما عرف^(١).

يوضح ابن القيم أن هذا للشاهد: أمر يجده في قلبه. وهو قربه من الله، وألنسه به، وشدة شوقه إلى لقائه وفرحه به. فهذا شاهد في سره وقلبه، وله شاهد في حاله وعمله، يصدق هذا الشاهد الذي في قلبه.

وله شاهد في قلة للصادقين يصدق هذين الشاهدين. فإن قلوب الصادقين لا تشهد بالزور ألبتة. فإذا خفي عليك شأنك وحالك، فاسأل عنك قلوب الصادقين؛ فإنها تخبرك عن حالك أيضًا^(٢).

أيضا يورد الشيخ خمس مراتب ما يجده في شهوده وجداناً ذاتياً حقيقياً في هذه المراتب؛ لأن الشهود يشملها كلها حال المشاهدة.

الأولى مرتبة حمل للعلم له: فهو أحكام العلم التي متى انسلخ منها انسلخ من الإيمان.

والثانية: مرتبة إظهار الوجد له: قوله: "أو يظهره وجد". الوجد: يظهر أموراً ينكرها من لم يكن له ذلك الوجد ويعرفها من كان له. وهذا الوجد

(١) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ١٦٣.

(٢) المرجع السابق/ ص ١٦٥.

وإن شهد له العلم بالقبول. وزكاة: فهو وجد صحيح وإلا فهو وجد فاسد. وفيه انحراف (١).

والثالثة: مرتبة قيام الرسم به، وهي الصورة الخلفية وصفاتها وأفعالها عندهم، والذي يقوم به هذا "الرسم" هو الذي يقيمه من تعلق اسم "القيوم" به. فإن "القيوم" هو القائم بنفسه، الذي قيام كل شيء به، أي هو المقيم لغيره. فلا قيام لغيره بدون إقامته له، وقيامه هو بنفسه لا بغيره (٢).
والرابعة: مرتبة إطاقة الإشارة له، أي لا تقدر على إفهامه وإظهاره إشارة، فتتهض الإشارة بكشفه.

والخامسة: مرتبة شمول العبارة له. ومقصوده: أن موجود العارف أخفى وأدق من موجود غيره. فهو غريب بالنسبة إلى موجود سواء، وأخيراً: إن موجوده في هذه المراتب غريب. فكيف بموجوده الذي لا يحمله علم، ولا يظهره وجد، ولا يقوم به رسم، ولا تطيقه إشارة، ولا تشملها عبارة، فهذا أشد غربة (٣).

يقول الشيخ ابن الجوزي: "فغربة العارف : غربة الغربة" و"الغربة" أن يكون الإنسان بين أبناء جنسه غريباً، مع أن له نسباً فيهم.
وأما غربة المعرفة: فلا يبقى معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه بعيد؛ لأنه في شأن والناس في شأن آخر، فغربته غربة الغربة.
وليضاً فالصالحون غرباء في الناس، والزاهدون غرباء في الصالحين، والعارفون غرباء في الزاهدين.

(١) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ١٦٥.

(٢) المرجع السابق/ نفس الصفحة.

(٣) المرجع السابق/ نفس الصفحة.

قوله: "لأنه غريب الدنيا، وغريب الآخرة" ^(١) يعني: أن أبناء الدنيا لا يعرفونه؛ لأنه ليس منهم، وأهل الآخرة - للعباد الزهاد - لا يعرفونه؛ لأنه شأنه وراء شأنهم، همته متعلقة بالعبادة، وهمته متعلقة بالمعبود مع قيامه بالعبادة، فهو يرى الناس والناس لا يرونه كما قيل:

تسترت من دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني
فلو تسأل الأيمل: ما اسمي؟ لما درت وأين مكاني؟ ما عرفن مكاني ^(٢)

كان هذا هو مفهوم الغربة والاغتراب كما عبر عنها إمامنا وشيخنا ابن القيم، وقد صنفناها كما ذكرها. ولكن نتساءل كيف يمكننا للربط بين مفهوم ابن القيم في الاغتراب وما يعانيه الإنسان المسلم في عصرنا هذا من عوامل أدت به إلى ما هو عليه اليوم من اغتراب عن دينه وعن ثقافته وعن قيمه. لقد ناقش كثير من الفلاسفة للمعاصرين من أمثال هيجل وماركس وغيرهما كيفية قهر الاغتراب، فمنهم من قال إن قهر الاغتراب يتم حينما يتم للتغلب على أنواع عديدة منه مثل اغتراب الوجود المستقل، أو اغتراب للبنية الاجتماعية وما إلى ذلك، ولكن إذا ناقشنا كيفية قهر الاغتراب والحالة التي يعيشها الإنسان المسلم في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم فسنجد أن هذه الحالة سوف تقهر بعوامل عدة منها:

أولاً: الإيمان

وهذا لن يكون إلا بعودة الإنسان إلى معية الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى الفطرة السوية الصحيحة التي كان عليها سلفنا الأول الذي كان

(١) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ١٦٥.

(٢) انظر المرجع السابق/ نفس الصفحة.

جيلاً مستقيماً الفطرة، سوي النظرة، أحسن علاقته بالله في العبادة، وأحسن علاقته بالناس في المعاملات فيما التزمه من خلق وحسن عدالة مطلقة (١).

وقد عرف ابن القيم الإيمان في كتابه "الفوائد" بأنه علم وإقرار ومحبة، فيقول: وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٢).

وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول (ﷺ) معرفة وعلمًا وإقرارًا ومحبة، ومعرفة بضده وكرهيته وبغضه - فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة للرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه (٣).

إنّ فالإيمان هو بداية لقهر هذا الاغتراب، وعلاج لهذا المرض اللعين الذي استسلم له الإنسان المعاصر، فسقط بين مخالفه وأنياه، فالإيمان حصن وأمان لما يواجهه الإنسان المعاصر اليوم من اضطهاد وعدوان خلفه لنا الاستعمار بكل أشكاله وأنواعه.

وكما قال شيخنا الإمام محمد الغزالي: "لجته الاستعمار في صرف المسلمين عن دينهم بكل ما يتاح له من وسائل، وقد جعل حركات التحرر الناشطة في بلادهم مبنوثة العلاقة بالدين، حتى تولد مينة أو تحيا عقيمة، لا ثمر لها ولا زهر، وقد أسماه الغزالي باسم الهدم للروحي وهو أقسى حالات الاغتراب (٤).

(١) انظر د. محفوظ عزام/ العقيدة الإسلامية في فكر الشيخ محمد الغزالي/ ص ١٥/ دار الصحوة للنشر.

(٢) سورة يوسف آية ١٠٣.

(٣) انظر ابن القيم/ الفوائد / ص ١١٥.

(٤) انظر / محمد الغزالي/ مع الله/ دارسات في الدعوة والدعاة/ ص ٢٨٩.

فالدین هو الذي يملأ القلوب بالضمائر الحية، وبناء الأخلاق على الفضيلة، وصبغ الحياة بتقاليد جامعة، ومعالم واضحة، ورص الصفوف على إحساس مشترك ودفعها إلى مصير واحد، فإن الاستعمار استهدف إقصاء الدين عن آفاق البلاد كلها، وتكوين أجيال غريبة عنه، إن لم تكن كارهة له^(١). وكيفية الرجوع من هذه الحالة هو ما أسماه ابن القيم الرجوع إلى الله، قال: " وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحًا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات وهو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله. والتوجه للعثرات، وقد عرفها بأن يتألم الإنسان ويتصدع قلبه لما اقترفه من ذنوب وآثام. أما ثالثها وهي استدراك للفائتات: فهو استدراك ما فاتته من طاعة وقربة بأمثالها، أو خير منها ولا سيما في بقية عمره، عند قرب رحيله، فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها، يستدرك بها ما فات، ويحيي بها ما أمات^(٢). إن الإيمان الحق عند ابن القيم هو أحد عناصر قهر الاغتراب؛ لأن ابن القيم قد أورد أن هناك من الناس من لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم، وهم أنواع: منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان، ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده، ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه^(٣). وقد عبرت الآيات القرآنية في مواضع عديدة كيف يبعد العبد عن ربه، ويفقد الصلة بينه وبين ربه فينسيه الله نفسه، كقوله تعالى: " نسوا الله

(١) المرجع السابق/ نفس الصفحة.

(٢) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ٣٥١.

(٣) انظر ابن القيم/ الفوائد/ ص ١١٦.

فأنساهم أنفسهم"، وفي هذا الموضع قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١).

ويفسر القرطبي هذه الآية بقوله: "وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ" أي تركوا أمره "فأنساهم أنفسهم" أن يعملوا لها خيراً. قال ابن حبان: نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم، قال سفيان: وقيل: "نَسُوا اللَّهَ" بترك شكره وتعظيمه. "فأنساهم أنفسهم" بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضاً (٢).

ونجد أيضاً في موضع آخر قوله تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٣).

وتفسير هذه الآية قوله تعالى: "المنافقون والمنافقات" ابتداء، "بعضهم" ابتداء ثان، ويجوز أن يكون بدلاً، ويكون الخبر "من بعض". ومعنى "بعضهم من بعض" أي هم كالشيء الواحد في الخروج عن الدين. "يخلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم" أي ليس من المؤمنين، ولكن بعضهم من بعض، أي متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وقبض أيديهم عبارة عن ترك "الجهاد، وفيما يجب عليهم من حق، والنسيان: التارك هنا، أي تركوا ما أمرهم الله به، فتركهم في الشك. وقيل: إنهم تركوا أمره حتى صار كالمنسي فصيروهم بمنزلة المنسي من ثوبه، وقال قتادة: "نسيهم" أي من الخير، فأما من الشر فلم ينسهم. والفسق: الخروج عن الطاعة والدين (٤).

(١) سورة الحشر آية ١٩.

(٢) انظر أبا عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي/تفسير القرطبي / ج ٩/ ص ٦٥٢٢/ دار الريان للتراث.

(٣) سورة التوبة آية ٦٧.

(٤) تفسير القرطبي/ ص ٣٣٨/ ج ٥.

فما بالك بعد نسيه الله فأنساه نفسه بحالة من الانفصال والاغتراب .
فالإيمان هو الملجأ والملاذ، والحياة الصالحة لا مدد لها في أمتنا إلا من
الإسلام. وإذا كان الاستعمار يعمل على الكيد للإسلام، وصرف الناس عنه،
وقطع الأواصر بين ضمايرهم وبواعثه، وقد نجح في هذا فليتحصن الإنسان،
ويرد هذا الكيد والعدوان بفطنة المؤمن الذي لا سبيل له إلا بالرجوع إلى
حظيرة الإيمان، وليكن الإيمان والرجوع إلى الله سلاحنا وهو أقوى وأنجح
سلاح.

ثانياً: الحب

اقترن الإيمان بالحب في العقيدة الإسلامية، وهذا الاقتران يعبر عن
أن الإيمان والحب وسيلتان من وسائل قهر الاغتراب وعودة الإنسان إلى
معية الأمن والسلام. وهذا يتضح من قول الرسول (ﷺ): "لا يؤمن أحدكم
حتى يحب لأخيه من يحب لنفسه" (١).

فالمؤمن اللبيب يحرص كل الحرص على ذلك الحب. فالناس الذين
خلقهم الله من نفس واحدة لا بد أن يكونوا أحبة، فهم أخوة في الحياة على
سطح هذا الكوكب وأخوة في المصالح المشتركة وأخوة في المنشأ
والمصير (٢).

فالإسلام حين يوقع أنغام الحب هذه كلها فإنها بطبيعتها توازن حب
الإنسان لنفسه، وتضعه في وضعه الصحيح الذي لا يظلم ولا يجور، ولا
يغتصب لنفسه حقوق الآخرين (٣).

(١) صحيح البخاري/ باب الإيمان/ ج ١ ص ٢١.

(٢) انظر محمد قطب / مناهج التربية الإسلامية / ج ١ ص ١٤٠ / دار الشروق / ١٩٨٩ م.

(٣) المرجع السابق/ نفس الصفحة.

فالحب الأخوي تجربة إنسانية إيمانية لا يعيشها الفرد بمفرده بل ينوب فيها داخل الجماعة، وهذا ما عناه هيجل حينما ذهب إلى القول بأن الحب هو عبارة عن الإحساس بالكل" وأن الأشخاص الذين يجمع بينهم الحب لا بد من أن يشعروا بأنهم يكوّنون موجودًا واحدًا^(١).

أما ابن القيم فقد عبر عن هذا بقوله: إن منزلة الحب هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. تحمل أقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا وأصلها.

وقد قضى الله - يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة - أن المرء مع من أحب، فإيا لها من نعمة على المحبين سابعة^(٢).

إن الاستياء من الاغتراب والعداء قد ولد عند الناس منذ قديم الزمان أحلامًا بإشاعة المحبة لا بين أشخاص منفردين وإنما بين الناس جميعًا^(٣).

لذلك يقول هيجل: "إننا منفصلون في الحياة المباشرة، إننا مغتربون، والحب هو الوسيلة لعبور الانفصال والاعتراب، فالحب هو الذي يقهر الانفصال ويقضي على الاغتراب"^(٤).

إن يجب أن نفهم أن المحبة ومحبة الآخرين على وجه الخصوص على أنها مطلب يخدم عمليًا مصالح البشرية بأسرها ، وكما قال للكندي عن

(١) انظر / د. زكريا إبراهيم/ مشكلات فلسفية/ مشكلة الحب/ ص ١٢٦.

(٢) انظر ابن القيم/ مدارج السالكين/ ص ٨/ ج ٣.

(٣) معجم علم الأخلاق / ترجمة توفيق سلوم / ص ٣٥٨ / الاتحاد السوفيتي / ١٩٨٤.

(٤) مجاهد عبد المنعم مجاهد/ الفلسفة والحنين إلى الوجود/ ص ٧٧/ دار الثقافة للنشر/

١٩٩١.

المحبة إنها علة اجتماع الأشياء ومطلوب النفس، ومتممة القوة التي هي اجتماع الأشياء، ويقال: هي حال النفس فيما بينها وبين شيء يجذبها إليه^(١). وكما يرى بول تيليش أن الحب ليس مجرد عاطفة، بل الحب في نظره قوة للخروج من تناهي الإنسان ليعانق في الآخر اللاتناهي، ويحقق بهذه الوحدة المفقودة^(٢).

وإدراك الإنسان لما في الحب من قوة يكون هو الباعث نحو وحدة المنفصل واستعادة الوحدة نفترض لتلك الذي يتواجد معاً - أن الحب بدئي لأن الوحدة بدئية، ثم حدثت للزلزلة وترزعزت الأساسات، وظهرت هوة الانفصال أمام الإنسان. وبقوة للحب يمكن للإنسان أن يتغلب على الزعزعة والزلزال معاً^(٣).

ولكن الحب لا بد أن يكون قوة إيجابية كما يعبر عن ذلك أريك فروم: "فالحب ليس قوة عليا تهبط على الإنسان، ولا هو واجب مفروض عليه ذاته قوته التي بها يرتبط بالعالم ويجعله عالماً حقاً، الحب هو حالة إيجابية وليست سلبية، الحب نشاط، الحب هو العطاء أساساً وليس للتلقي. إن فروم يريد أن يعلمنا فن الحب، فالحب موقف إزاء الكون، للحب رؤية تجاه الحياة^(٤).

(١) انظر / الكندي/ الرسائل الفلسفية / تحقيق د. محمد عبد الهادي أبو ريدة/ ص ١٦٨/

دار الاعتصام بمصر/ ١٩٥٠.

(٢) انظر/ بول تيليش/ الحب والقوة والعدالة/ ترجمة كامل يوسف حسين/ ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد / ص ١١/ دار الثقافة للنشر.

(٣) المرجع السابق/ نفس الصفحة.

(٤) أريك فروم/ فن الحب/ ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد/ ص ١٥/ مكتبة الأنجلو

المصرية/ ١٩٥٦م.

فالحب عند أريك إيقاظ للنفس لتخرج من جزئيتها وتعاقد شموليتها، وهذا الإيقاظ معانقة للإنسانية".

وهذا الحب هو المثمر، "الحب الأصل الذي يكمن في الإنتاجية؛ ولهذا يمكن أن نسميه الحب المنتج، وعلامات هذا الحب هو "العناية والمسئولية والاحترام والمعرفة" (١).

وإذا كان الحب في المفهوم المعاصر لا بد أن يكون قوة إيجابية تتسم بالنشاط والعطاء فهو كذلك وأكثر في عقيدتنا الإسلامية، فما من إنسان يتمسك بعقيدته قرآنًا وسنة إلا كانت له حصناً وأماناً ضد سقطات الاغتراب وهوة الانفصال، فديننا أفعال وليس أقوالاً. ويتضح ذلك من خلال عوامل مؤثرة هي التي تساعد على عودة الحب والتفاعل بين الناس منها على سبيل المثال وليس الحصر.

- ١- محبة الإنسان لأهل دينه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾.
- ٢- محبة الجار؛ لأنه امرؤ شديد العلاقة بك كثير الروابط، وإن كان من بني وطنك وهو الغالب فهذه علاقة ثانية، وإن كان مؤمناً فهذه علاقة ثالثة، وقد سنت الشريعة الإسلامية للجار كثيراً من الحقوق. وفي صحيح البخاري قال رسول الله (ﷺ): "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" (٢).
- ٣- محبتك لأهل وطنك فأنت في وطن تحبه وتحرص على خيره، وسكانه إخوان تودهم وتعمل لصالحهم، بل تحب الناس جميعاً وتعاملهم بالمعروف؛ لأنهم يخدمونك، وإن نأت الديار واختلفت

(١) المرجع السابق/ نفس الصفحة.

(٢) صحيح البخاري/ باب الوصاية بالجار / ج ١٨ / ص ٤٣٠.

المذاهب، إن كنت تشعر من نفسك بذلك فأنت إنسان كامل محب لوطنك^(١).

٤- العودة إلى الله والالتزام بأوامره ونواهيه التي جاءت من خلال القرآن والسنة.

٥- البعد عن الأنانية وحب الذات، وأن يحب الإنسان لغيره من يحب لنفسه.

فلكي تحتمل المحبة بمعناها المثالي ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى، وبغير ذلك تصبح محبة الأشخاص تبعاً للهوى وبغرض تحقيق مآرب خاصة لو ما شابه ذلك^(٢).

فالمحبة لا بد أن تكون خالصة يتجسد فيها البعد الإنساني للإنسان، والاعتراف بدوره الخلاق للقادر على العطاء والحب.

الخاتمة

وبعد. اختتمت هذا البحث بعاملين مهمين من عوامل قهر الاغتراب ألا وهما الإيمان والحب. وهما يحملان في طياتهما كل المعاني الإنسانية النبيلة والسامية من إخلاص وإيثار وصدق وقيم أخلاقية عالية، فمن تحصن بهما كانا له عوناً وحصناً لهذا الاغتراب. فكما سبق أن بينا أن الاغتراب يجعل الإنسان عاجزاً عن أن يكون ذاته، ويفشل أيضاً في أن يحقق تواصل مع عالمه الذي يحياه ومع الآخرين.

وهذا ما عبر عنه شيخنا الجليل الإمام ابن قيم الجوزية الذي قسم الاغتراب إلى درجات وأنواع، مبيناً أن الاغتراب إما اغتراب الإنسان عن

(١) انظر / سلطان بك محمد / الفلسفة العربية والأخلاق / ج ١ / ص ١٥٧، ١٥٨ / مطبعة

المعارف / الفجالة مصر (د.ت).

(٢) انظر / د. مصطفى حلمي / قواعد المنهج السلفي / ص ١٥٥ / دار الدعوة ١٩٨٤م.

ذاته؛ وبالتالي انفصاله عن الآخرين، أو اغتراب إيماني وهو اغتراب أهل الدين في زمان فسد فيه الناس، أو غربة أهل الباطل بين أهل الحق، وهناك غربة أخرى وضحاها، وهي غربة لا تنم ولا تحمد وهي غربة الإنسان عن الأوطان. كل هذه الأنواع تتطوي كلها تحت مفهوم الاغتراب الديني، وهو النظرة التي بمقتضاها يغترب الإنسان عن الله ويخرج عن طريقه أو الانفصال عن الآخرين والأنس بالله.

ووضحنا من خلال هذا البحث أن هناك اختلافاً بين الاغتراب من المنظور الإسلامي الذي ينطوي الاغتراب فيه على معنى ديني عن الاغتراب في المفهوم المعاصر خاصة عند هيجل وماركس؛ لأن الاغتراب الديني عندهما هو مجال يضيق فيه وبه الإنسان.

ورغم هذا الاختلاف في المضمون إلا أن وضع كل هذه الآراء على بساط المناقشة يبين نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف، فكل هؤلاء كان هدفهم تحرير الإنسان من سقطة الاغتراب، ولقد استطاع ابن القيم أن يجد حلاً لهذا المفهوم، وهو عودة الإنسان المغترب إلى وجوده الأصيل من خلال موجوده وخالقه، فالإتصال والتواصل مع الله لا يمكن أن يولد هذا الشعور، ولكن الأنس بالله لا يعني الانعزال عن الآخرين، فيجب أن يعيش المسلم ويقف موقفاً إيجابياً من ذاته الإنسانية، وأن يكون عنده ثقة في قدرة هذه الذات على الخوض في تجربة التواصل مع العالم ومع الآخرين.

لذلك أرى أن هذا البحث اتفق في نقطة جوهرية، كفكر قديم تلاقى مع الفكر المعاصر في أن الحب هو وسيلة من وسائل قهر الاغتراب، وقد عبر عن ذلك ابن القيم، وكذلك كثير من الفلاسفة المعاصرين مع التأكيد على أن للإسلام نظرية أصيلة وعميقة في الحب، وقد أكد القرآن وأكدت السنة على هذه المعاني التي تخلق حالة من التوازن عند الإنسان المسلم وتجعله في

علاقة ود وتواصل مع ربه ومع ذاته ومع الآخرين. وقد بينا هذا في متن هذا البحث.

خلاصة القول أن الإيمان والحب من قبل الإنسان، والود الرحمة من قبل الله تعالى - كلها عوامل تنف في مقابل الاغتراب وكفيلة بالقضاء عليه.

قائمة المصادر والمراجع العربية

- ١- ابن عربي / الفتوحات المكية / ج ٤ / (د.ت).
- ٢- ابن قيم الجوزية / مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / تحقيق عماد عامر / دار الحديث / ٢٠٠٣م.
- ٣- ابن قيم الجوزية / الفوائد / مكتبة الدعوة بالأزهر / القاهرة.
- ٤- ابن منظور / لسان العرب / المؤسسة المصرية للتأليف والنشر / (د.ت).
- ٥- أبو حيان التوحيدي / الإمتاع والمؤانسة / ج ١ / مكتبة الأسرة / ٢٠٠٠.
- ٦- أبو القاسم عبد الكريم القشيري / الرسالة القشيرية / تحقيق عبد الحليم محمود، محمود بن الشريف / ج ٢ / دار المعارف / (د.ت).
- ٧- أبو عبد الله بن أحمد الإنصاري القرطبي / تفسير القرطبي / ج ٩ / دار الريان للتراث / (د.ت).
- ٨- أريك فروم / فن الحب / ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد / مكتبة الأنجلو المصرية / ١٩٥٦م.
- ٩- الكندي / الرسائل الفلسفية / تحقيق د. محمد عبد الهادي أبو رييدة / دار الاعتصام بمصر / ١٩٥٠م.
- ١٠- بول تيليش / الحب والقوة والعدالة / ترجمة كامل يوسف حسين / ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد / دار الثقافة للنشر / (د.ت).
- ١١- د. حسن حماد / الاغتراب الوجودي / مكتبة الأنجلو المصرية / ١٩٩٥م.
- ١٢- ريشنارد شاخت / الاغتراب / ترجمة كامل يوسف حسين / المؤسسة العربية للدراسات والنشر / ١٩٨٠م.

- ١٣- زكريا إبراهيم/ دراسات في الفلسفة المعاصرة/ دار مصر للطباعة والنشر.
- ١٤- زكريا إبراهيم/ مشكلات فلسفية/ مشكلة الحب/ (د.ت.).
- ١٥- سلطان بك محمد / للفلسفة العربية والأخلاق/ ط١/ مطبعة المعارف بالقاهرة/ مصر/ (د.ت.).
- ١٦- سمير الفقي/ بين عقلانية الصوفية وشطح الأنثربولوجيا/ (د.ت.).
- ١٧- عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري/ صحيح البخاري/ دار إحياء الكتب العربية / ١٢٩٣هـ.
- ١٨- عبد المنعم الحفني/ المعجم للصوفي/ دار الرشيد / ط١ ١٩٩٧م.
- ١٩- عبد المنعم الحفني/ موسوعة الفلسفة والفلسفة / مكتبة مدبولي / ط٢ / ١٩٩٩م.
- ٢٠- مجاهد عبد المنعم مجاهد/ الفلسفة على شجرة المستقبل/ دار الثقافة للنشر والتوزيع / القاهرة / ٢٠٠١م.
- ٢١- مجاهد عبد المنعم مجاهد / الفلسفة والحنين إلى الوجود / دار الثقافة للنشر والتوزيع/ ١٩٩١م.
- ٢٢- محمد الغزالي/ مع الله / دراسات في الدعوة والدعاة/ (د.ت.).
- ٢٣- محمد عبده/ الإسلام بين العلم والمدنية/ (د.ت.).
- ٢٤- محمد قطب/ مناهج التربية الإسلامية/ ج ١ / دار الشروق/ ١٩٨٩م.
- ٢٥- الرازي/ مختار الصحاح/ القاهرة / المطبعة الأميرية/ ببلاق/ ١٣٥٥هـ - ١٩٣٧م.
- ٢٦- د. محمود رجب/ الاغتراب سيرة ومصطلح / دار المعارف/ ط ٤ / ١٩٩٣م.

- ٢٧- محمود عزام/ العقيدة الإسلامية في فكر الشيخ محمد الغزالي/
دار الصحوة للنشر/ (د.ت).
- ٢٨- د. مصطفى حلمي/ قواعد المنهج السلفي/ دار الدعوة/ ١٩٨٤م.
- ٢٩- معجم عالم الأخلاق/ ترجمة توفيق سلوم/ الاتحاد السوفيتي/
١٩٨٤م.
- ٣٠- د. يحيى هويدي/ نحو الواقع مقالات فلسفية/ دار الثقافة والنشر
والتوزيع (د.ت).
- ٣١- د. يحيى هويدي/ مقدمة في الفلسفة العامة/ دار الثقافة للطباعة
والنشر/ (د.ت).
- ٣٢- يوسف كرم/ مراد وهبة/ يوسف شلالة/ المعجم الفلسفي/
القاهرة/ ١٩٦٦م.

